

الفجر القادم

الفجر القادم - مجلة ثقافية دورية تصدر شهريا - العدد 107 - ذو الحجة 1428 هـ يناير 2008 م

لا إله إلا الله

مسائل جوهرية

فكر السلفية الجهادية

للأستاذ د. أكرم حجازي
تلخيص / محمد أبو يحيى

صناعة القيادة
②

صناعة الراية عند السلفية الجهادية

خصصت أمريكا عشرات الملايين من الدولارات للقبض على خصومها من السلفية، فكان نصيب بن لادن والظواهري ٢٥ مليون دولار لكل منهما ثم ٥٠ مليون لبن لادن والزرقاوي ٢٥ مليون والسوري ٥ مليون... ولا شك أن المكافآت تتوالى بسخاء لمن يدلي بأية معلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل قادة القاعدة.

فالولايات المتحدة تعتقد كما غيرها أن تصفية الرموز يمكن أن يؤدي إلى انهيار التيار الجهادي وربما اندثاره أو على الأقل تخريب مخططاته لسنوات طويلة وضربه في الصميم.

عن أي نمط من القيادات يمكن أن نفتش؟ وكل ما لدينا جماعة نقول أن منهجها هو الشريعة؟ أليست الشريعة هي منهج الجماعات الإسلامية كافة؟ فما هو الجديد إذن؟ وأين التميز في الأطروحة السلفية؟

إذا اعتبرنا الأطروحات الواردة في المحور الأول من المسلمات، وهي كذلك بما أنها تنطق بلغة السلفية الجهادية وجوهرها، فالجديد والتميز يكمن في مسألة الراية من جهة وفيمن يرفعها من جهة أخرى، وهما وجهان لعملة واحدة. والسؤال هو: أي نوع من الرايات أو القيادات ستحمل تميزا عما سبقها؟ وبأي محتوى وشروط؟

الراية.. الإمة، أم للجماعة؟

منذ مائتي عام أو أكثر فقدت الأمة رايتها فخرست ما لم تخسره أمة من الأمم في تاريخها، خسرت وحدتها وهويتها وخلافتها وبعض أوطانها وثوراتها وكرامتها وصارت مرتعا خصبا للقوى الصائلة، فما من دولة قادرة على حماية نفسها وما من نظام سياسي بمنأى عن التهديد أو الإطاحة به وما من جيش صمد في معركة صغيرة أو كبيرة وما من أمن يخيم عليها، فالكل مستهدف والكل ضعيف حتى الفرد بات مكشوف الظهر في بلاده وخارجها.

لو استطلعنا بعض دول العالم لوجدنا في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وأمريكا والمكسيك والبرازيل والصين وغيرها من البلدان راية واحدة حتى لو كان في كل منها ألف حزب، فالإنجليزي إنجليزي والفرنسي فرنسي والإيطالي إيطالي أما العربي فيمكن أن يكون مصريا وسعوديا وفلسطينيا وتونسيا ويمنيا وسوريا وعراقيا، وهذا الأخير يمكن أن يكون شيعيا وسنيا ونصرا وعلما وأرمينيا وعربيا وكرديا وابن الرافدين وجنوبيا وشماليا وبعثيا ووطنيا وإسلاميا وعلما وعلما ومعارضا ومواليا وقس على ذلك بقية البلدان.

فكم من الرايات رُفعت؟ وكم من الرايات ووليت؟ وكم من القيادات اتوجدت؟

ولما يجتمع العرب على عدو، وهم في رحاب سايكس بيكو، فهل يمكن تصور كم من الأيديولوجيات والرايات تُرفع؟

على الصعيد المحلي ثمة:

· الماركسية بأنواعها اللينينية والستالينية والماوية والتروتسكية والفيتنامية والكوبية؛

· والإسلامية بأنواعها الإخواني والصوفي والدعوي والتحريري والجهادي والسلفي الرسمي؛

· والوطنية بأنواعها الثورية والسلمية والشعبية والشخصيات الوطنية والوجهاء والأعيان والقبائل والعشائر والحمائل والعائلات الكبيرة والطيوائف والأديان والمذاهب والإثنيات؛

· والقومية بأنواعها الرجعية والتقدمية والاجتماعية والجهادية؛

· والرسمية بمؤسساتها من رأس الدولة مروراً بالجامعة العربية حتى البرلمانات والنقابات؛

وعلى الصعيد الدولي فالرايات تُرفع بحسب الطلب فتارة تكون:

· راية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والشريعة الدولية؛

· وتارة تكون الأصدقاء والأشرفاء والأحرار في العالم والمنظمات غير الحكومية؛

· وتارة يكون الاتحاد السوفياتي والصين وحركة عدم الانحياز وحركة التضامن الأفرو - آسيوية وهلم جرا.

كل هذه الرايات التي صنعها الغرب أصلا ولا يحتاجها إطلاقا تشبه مؤسسة في دولة فاشية يذهب إليها مواطن ليقتضى فيها حاجته فينجح مرة ويفشل عشرات المرات وقد لا ينجح إلا بانتراع الوعود الكاذبة من السماسرة تماما كما هو حال القضية الفلسطينية التي لم تنجح بانتراع أو تطبيق قرار واحد منذ وجدت.

والعجيب أن الرايات الوطنية والأيديولوجيات العلمانية والإلحادية نجحت في مواطن نشأتها بينما فشلت في البلاد العربية. فقد نجحت في أغلب الثورات الآسيوية وفي الصين والهند وروسيا وأوروبا، وفقط في العالم العربي فشلت، ورغم الفشل الذريع والهزائم المنكرة التي يتلقاها العرب والمسلمون على يد القوات الأمريكية والصهيونية وأحلافهما منذ عقود ثمة من يتمسك بعد بالرايات القطرية والقومية واليسارية وحتى الإسلام الوطني الذي غدا أقرب ما يكون إلى الأيديولوجيا! ولم يسأل سائل: لماذا نفشل دائما حيث ينجح الآخرون؟ فلا راية اهتنت إلينا ولا نحن اهتدنا إليها.

ببساطة: من يستطيع جمع الأمة على راية واحدة من هذه الرايات؟ ولماذا لم تجتمع طوال عقود عليها أو على واحدة منها؟ فهل من السنن أن نفشل؟ أم أن الإسلاميين بالذات هم من فشلوا حين خالفوا السنن فيما نجح غيرهم؟

بالتأكيد ليست الراية عند السلفية الجهادية مجرد قطعة قماش مطرزة بألوان تميزها عن غيرها من الرايات، وليست محض رموز تشدّ الهمم، بل هي مضمون جرى انتزاعه وتمزيقه شر ممزق، وجوهر حضاري تم تفكيكه، ورسالة سماوية جرى تعطيلها وعقيدة مغيبة ودين محارب وأمة مفتتة غدت كغثاء السيل، وحرمان منتهكة، وعدالة مسلوقة وظلم واقع... الخ إنها باختصار إشكال وجودي

يجعل من الإسلام والمسلمين في مهب ريح القوى العظمى ما لم يتم تدارك الأمر.

ولكن من هو المعنى بالراية؟ ومن هو عدوها؟ من الأهمية بمكان ملاحظة أن جماعة ترفع راية التوحيد لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل بوجود رايات علمانية من أي نوع كانت وإلا فلا مبرر لرفعها أصلاً.

لذا فالسلفية الجهادية، برفعها راية التوحيد، يعنى أنها تحررت من كافة الأطر الحزبية والتنظيمية والمؤسسية والجغرافية الضيقة وتحصنت في أطر لا تتسع لها السموات والأرض، وبالتالي إذا لم يكن من مجال لحضور سايكس بيكو ومشتقاتها فلا مجال لتجاهل التوحيد حيث يحضر ويكون.

وعليه تجهد السلفية في التركيز على تمييز رايتها باعتبارها راية الأمة لتلغي كل الحدود الجغرافية والجنسيات والممل والنحل مستعيضة عنها بأمة التوحيد أينما كانت وتواجدت.

وفي مثل هذه الحال فالراية هي راية المسلم الشيشاني والكشميري والباكستاني والعربي والآسيوي والأمريكي والأوروبي والأفريقي وحتى المسلم المريخي إن وجد، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

رغم أن مرحلة الجهاد الأفغاني الأول أكد على عالمية الإسلام والجهاد والقضايا الإسلامية إلا أن راية السلفية الجهادية لم تكن قد تبلورت بعد بهذا الوضوح الذي نعيشه إلا مع انطلاقة المرحلة الثانية على يد حركة طالبان التي استضافت رموز وقادة القاعدة.

وبقطع النظر عن خلفية ما يروجه البعض من الجماعات والكتاب فيما يتعلق بالتوجه الجديد للسلفية الجهادية نحو العالمية فإن الإعلان المدوي عن تشكيل "الجبهة الإسلامية العالمية لمحاربة اليهود والصليبيين" سنة ١٩٩٨ كان له القول الفصل في:

(1) إظهار الراية للأمة خاصة وأن الرايات الأخرى إما أنها تراجعت وإما أنها سقطت؛

(2) إعادة التأكيد على هوية أعداء الأمة رداً على من بات يعتبرهم أصدقاء أو حلفاء أو أمراء واقعاً. وبالتالي تحديد وجهة الراية عبر الجمع بين اليهودية العالمية بما فيها إسرائيل والقوى الغربية الصليبية باعتبارها القوى الصائلة في بلاد المسلمين.

أما خلفيات هذا التحديد فيقع في السياقات التالية:

• الربط بين المساجد الثلاثة باعتبارها جزءاً من العقيدة والدين لا مجرد مباني خاصة. ولأن السلفية تعتبر المساجد الثلاثة منتهكة الحرمات ومدنسة خاصة مع وجود القوات الأجنبية في الجزيرة العربية وما تراه السلفية موالة الحكومة المحلية لها، فضلاً عن الخطر المحدق في المسجد الأقصى فمن الأولى والأوجب النظر إليها قضية واحدة لا تتجزأ ولا يجوز تجزئتها.

ولعل أهمية الربط تكمن فيما تحمله المساجد الثلاثة من رموز دينية وعقيدة يمكن للأمة أن تجتمع عليها.

• إن انهيار الخلافة وتقسيم الوطن العربي وتفتيت الأمة واغتصاب فلسطين وضياع العقيدة لم يكن بفعل الصهيونية

وحدها بل بفعل تحالف عالمي معادي للأمة برمتها ولدينها وعقيدتها وطامع في ثرواتها ومهدد لمصيرها، وبالتالي فلا يمكن هزيمته إلا بتحالف إسلامي مضاد تشارك فيه كل الأمة وليس بعضها. على أن يتخذ صيغة جهادية لا صيغة سياسية أو إعلامية أو حزبية على شكلة منظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية أو الوحدة الوطنية، فما من أحد يتحدث اليوم عما تسميه السلفية بدعوات جاهلية: "دعوها إنها منقذة".

• إن نجاح التحالف العالمي باختراق الجدار الإسلامي وتهديده من الداخل هي حوالت استخدمت فيها القوة المسلحة الغاشمة والجبارة، ومقائلته لا تكون إلا باستنفار الأمة وتجنيداً لمقاتلة العدو الصائل عبر إحياء وتفعيل فريضة الجهاد التي أصبحت فريضة متعينة وليست فريضة كفاية.

• ضرورة إحداث التوازن في المواجهة بين الغرب (الكافر) والإسلام (المؤمن) بحيث يتحقق مقصود الآية الكريمة: (لَا تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالُمُونَ كَمَا تَالُمُونَ) (١٠٤)، لذا فإن ١١ سبتمبر جاءت لتؤكد على وجوب أن يألم العدو في دياره كما يألم المسلمون في ديارهم، أو بصيغة د. عبد الله النفيسي نقل المعركة من الأطراف إلى المركز.

لهذه الأسباب وغيرها تبدو الأمة بحاجة إلى راية تجتمع في ظلها بحيث تكون المعادلة أمة مقابل أمة وراية مقابل راية أو فسطاط إيمان مقابل فسطاط كفر على حد قول أسامة بن لادن أو الظواهري في شريطه "حقائق الصراع بين الكفر والإيمان".

لكن من الأهمية بمكان ملاحظة التطور المستمر في محتوى الراية لدى السلفية الجهادية، وفي هذا الإطار يمكن رصد أكثر من حدث يؤشر على تضخم مضطرد في "فسطاط الإيمان" نثبت منه ما يلي:

(1) تنبؤ الجماعة الإسلامية المقاتلة في وقت مبكر، إلى ضرورة الانصواء تحت راية واحدة والحيولة دون ظهور جماعات جهادية أخرى مستقلة، في ليبيا، خشية تشتت الجهد وضياع الراية. لكن حين كانت الجماعة في أفغانستان لم ترغب في الاندماج بالقاعدة لا لموقف ممانع أو مشكك بل لخشيته من تجمع المجاهدين في مكان واحد بحيث يسهل توجيه ضربات قاتلة لهم وهو ما أقر بصحته أبو مصعب السوري لاحقاً في أعقاب الهجوم الأمريكي والمجزرة التي تعرض لها المجاهدون خاصة في قلعة جاجي.

(2) وفي هذا السياق بالذات من وحدانية الراية من الأهمية التوقف عند حالة الجزائر، فالجماعة السلفية للدعوة والقتال لم تندمج في تنظيم القاعدة كما يفهم من وسائل الإعلام أو الكثير من الكتاب، كما أنها لم تبذل اسمها باسم آخر ولو أنها أصدرت إشعاراً بتغيير الاسم لاحقاً على بيان البيعة، بل أن ما جرى هو إعلان صارخ عن إنشاء قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي بهدف توحيد الراية في كافة المناطق المغاربية كبديل عن التشتت، لذا لا معنى لاستبدال الاسم خارج الدلالات التي يقع فيها، ولا معنى للاندماج خارج المقاصد التي يرمى إلى توضيحها والسعي إلى تحقيقها، وهو ما يؤكد بيان البيعة: "إن ضراوة الحرب، وقساوة الوضع

عليه ويعلن تعيينه أميراً لـ "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" ثم جرى الإعلان عن تشكيل مجلس شورى المجاهدين (أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٥). بل أن الأمر تطور ليصل إلى مرحلة حلف المطيبين (٢٠٠٦/١٠/١٣) ثم إعلان دولة العراق الإسلامية (٢٠٠٦/١٠/١٥) التي أصبحت تضم العديد من جماعات مجلس الشورى ومن بينها تنظيم القاعدة الذي اختفى ذكره في العراق لصالح دولة العراق الإسلامية التي تضم الآن عشرات الجماعات والتنظيمات السلفية الصغيرة منها والكبيرة.

إلى هنا يمكن القول أنه بالإمكان الاختلاف مع السلفية الجهادية تحت سقف التوحيد، وهو اختلاف طبيعي بما أنه يعبر عن وجهات نظر واجتهادات شهدت عليها متون أبي مصعب السوري خاصة خلال المرحلة الثانية من الجهاد الأفغاني رغم ما أحدثته من أضرار، لكن ما هو موضع حذر مطلق عندها هو الاختلاف على التوحيد ذاته بوصفه تعبيراً عن الرؤية ومقصد المقاصد. فهنا تقف السلفية موقفاً حازماً، أياً تكن تداعياته، من كافة القوى والجماعات فيما يتعلق بقيادتها للرؤية بوصفها رؤية الأمة ورؤية الجهاد العالمي التي لا يمكن التقريظ بها أو وضعها بأيدٍ غير أمينة.

ففي مقابلته مع مركز اليقين الذي أنشئ حديثاً يقول الشيخ عطية الله: "أن الحركة الجهادية العالمية والناصرة المنهج، التي أعبر عنها كثيراً بـ "حركة الجهاد والتوحيد والسنة" ويعبرون عنها بالحركة السلفية الجهادية، (هي) الحركة الجهادية المحققة للولاء والبراء، و(هي) التي يمكن انتمائها فعلاً على رؤية الجهاد، أما، وبحسب سؤال مركز اليقين، "ما هي الأيدي غير الأمينة هذه؟" فيستشهد الشيخ عطية الله بأقوال أبي عمر البغدادي في أحد خطباته: "أمة الإسلام، لقد عزمنا ألا نكرر المأساة وأن لا تضيق الثمرة، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، لكن يبدو أنه أن الأوان للشيخ عطية الله كي يفصل ما كان البغدادي قد أشار إليه ضمناً ويضع فيه النقاط على الحروف بلا تحرج:

• إنهم: "أناس يريدون أن يقولوا الجهاد والحركة الجهادية، وأن يمسكوا بزمام الأمور وتكون بأيديهم الرؤية، لكن ليس عندهم المؤهلات لذلك، ونحن نعرف ذلك، والحركة الجهادية تعرف ذلك جيداً ... ؛

• أناس من داخل إطار ما يسمى المقاومة أو حتى إن سمي جهاداً، طارئون وجدد على الجهاد وعلى طريق الجهاد، وعلى فقه الجهاد وعلى منهج الجهاد يفتقدون إلى الرسوخ، ومتقلبون، ولم يوضعوا على المحك الحقيقي ولم تتجبههم الأيام الصعاب، بل أنجبتهم ظروف وأحوال أشبه ما تكون بـ "الاتفاقية" ... وجبوا فيها ووجدوا أنفسهم فيها قيادات، هؤلاء كيف يمكن للحركة الجهادية أن تأتمنهم على الرؤية؟!؛

• أناس من خارج المنظومة الجهادية أصلاً (خارج عن كل ما يسمى جهاد وحتى مقاومة) ويريدون أيضاً أن يقولوا الأمة ويقودوا الحركة الجهادية عن بُعد ويفرضوا أنفسهم كقيادة لا يمكن تجاوزها؛

وتكالب الأعداء على المسلمين وتحالفهم عليهم، وشدة بطشهم والتكثيف بهم يتطلب من المسلمين عموماً والمجاهدين خصوصاً أن يواجهوا التكتلات بالتكتلات، ويتصدوا للأحلاف بالأحلاف، ويقابلوا حشد القوة بحشد القوة ويكسروا الوحدة بالوحدة. فالولايات المتحدة الأمريكية لا يكسر شوكتها إلا الولايات المتحدة الإسلامية وأما النشرخ والتشتت والتفرق فإنه لا يهزم عدواً ولا يسترجع حقاً ولا يردع ظالماً ولا ينصر ديناً ولا يرفع راية".

3) من يراقب خطابات رموز السلفية الجهادية سيلحظ بلا أدنى شك أن القاعدة لم تعد إلا واحدة من أدوات الضاربة، وعلى هذا فليس صحيحاً ما يشاع أن القاعدة تحتكر الجهاد وبالتالي تحتكر الرؤية.

بل أن الجماعات السلفية الجهادية في العراق ليست لها أية علاقة تنظيمية بالقاعدة إلا في إطار دولة العراق الإسلامية وما تفرضه وحدة الرؤية وضرورات التنسيق الميداني فيما بينها، والأهم أن السلفية، بهذا المعنى، تكون قد تجاوزت مرحلة الرؤية التنظيمية نحو رؤية التوحيد، ومن يعتقد بخلاف ذلك فهو أبعد ما يكون عن فهم مقاصد خطابات السلفية التي لم يرد على لسان أي من رموزها ولا في نشراتها ما يدعو إلى الالتحاق بالقاعدة، ولنا في ذلك أكثر من مثال:

• دعوة بن لادن والظواهري في أشرطة صوتية ومرئية إلى دعم المحاكم الإسلامية في الصومال والنثاء عليها وهي ليست من القاعدة.

• دعوات الظواهري المتكررة لأبناء الجماعات الإسلامية كي يقاتلوا تحت رؤية التوحيد إذا ما أخذت جماعاتهم بشروط الحاكمية وعقيدة الولاء والبراء وبالأهداف التي وجدت من أجلها، وليس مهماً الانخراط في تنظيم القاعدة طالما أن الرؤية هي رؤية التوحيد. وهذا يؤشر إلى حد كبير على أن خطابات الظواهري لا تتوجه إلى الجماعات الإسلامية بغرض إدانتها أو استقطابها نحو القاعدة أو التيار السلفي الجهادي بقدر ما هي دعوة أو نصيح لتصحيح ما تعتبره انحرافات في عقائدها خاصة وأن هذه الجماعات هي رصيد للحركة الجهادية العالمية وليست عدواً يراد له الهزيمة.

• الجماعات المقاتلة في الشيشان وآسيا الوسطى وكشمير وأندونيسيا والفلبين وفتح الإسلام وطالبان كلها تقاتل تحت رؤية التوحيد دون أن تكون لها أية روابط تنظيمية مع القاعدة، وليس أدل على ذلك من أن العمليات المسلحة لها تنفذ بمبادرة ذاتية منها دون أن تكون للقاعدة أية علاقة بها، وكذا جماعة أبو سياف في الفلبين التي تستجد بالسلفية الجهادية باعتبارها تحمل نفس الرؤية وتسعى لتحقيق نفس الأهداف.

• رغم الاتصالات بين القاعدة وأبي مصعب الزرقاوي فلم تكن جماعة التوحيد والجهاد التي تأسست في وقت مبكر من احتلال العراق على صلة بتنظيم القاعدة، حتى أن بعض المراجع تشير إلى خلافات بين الزرقاوي وبين لادن نفسه لما كان الأول في أفغانستان فيما يتصل بالموقف من التحالف مع طالبان. وبعد ذلك أعلن الزرقاوي عن مبايعته لبين لادن بتاريخ ٨/١/٢٠٠٤ وما تبعها من شريط للشيخ أسامة يثني

فضلا عن وضوح خطاباتهما من تميز للسلفية بأقوى من قدرتها على صنع القيادات وإنتاجها. فهي عملية معقدة لا يبلغها إلا من بلغها بشروط لا يمكن تجاوزها أو التهاون بها. بمعنى أن القائد لا تصنعه التعليمات ولا سنوات الخدمة ولا الترقيات المألوفة، فمن يصنعها إذن؟

1. العلم الشرعي

لما يردد بن لادن القول: "لسنا جلمدين ... سندور حيث تدور العقيدة"، فإننا نحمل هذه العبارة على محمل الجد كونها "تعبّر عن صميم عقل السلفية الجهادية وفلسفتها العقدية كمرجعية وحيدة ... ذلك أن التنظيم بنظر أتباعه عقيدة يدورون معها حيث تدور وليس بناء أيديولوجيا ولا أولوية ولا هدفا بحد ذاته ولا غاية مرجوة.

فإذا ما قررت العقيدة، بنظر السلفية الجهادية، أن هذا خطأ أو صواب وذاك حلال أو حرام وهذا صديق وذاك عدو فلا مفر حينها من التسليم والدوران حيث تدور العقيدة وتقرر بعيدا عن أي تأثير تنظيمي أو تبعات سياسية".

فالمعنى إذن يؤكد على أن سر السلفية الجهادية يكمن بالذات في الشريعة بوصفها المصدر الوحيد في: (١) الحكم على النوازل أو (٢) توجيه السلوك العام والخاص أو (٣) بيان الاحتياجات والمتطلبات أو (٤) رسم السياسات و (٥) وضع الخطط، و ... الخ وبمعنى من المعاني فالشريعة ومصادرها معطوفا عليها التجارب الإسلامية، بعرف السلفية الجهادية، ليست علوما للتلقين ولا ميدانا للفقهاء ولا مجرد أحكام مصفوفة ولا هي تخصصات علمية، وليسست الغاية منها التمتع والوجاهة والتفاخر ولا وسيلة لتحصيل الوظيفة والمال والجاه والرفعة. بل هي مرجعية ومنهج حياة بديلا عن أية مصادر أو مرجعيات أخرى، وعليه فإن التحصن بالعلم الشرعي يغدو الشرط الأول والحاسم في العمل خاصة وأن "المجاهد هو أكثر من يحتاج إلى العلم من غيره وهو يخوض غمار الجهاد الذي يستدعي منه أن يكون على بينة من هذا الأمر العظيم".

فالأمن والسياسة الشرعية والخطط العسكرية وتحديد مراحل النكاية والتمكين والأولويات أو فقه الجهاد وأحكامه وفقه الواقع وفقه التحييد وفقه المرحلة وفقه التركيبة وطرق قتال العدو والتنبؤ بسقوطه أو نجاحه وضبط مواضع الخلل والقوة والضعف واتخاذ المواقف كلها وغيرها من القضايا يجري الاستدلال عليها أو الاسترشاد بها من خلال الشريعة والسنة النبوية وسلوك الصحابة وفتاوى العلماء والفقهاء وقادة الجيوش الإسلامية والتراث الإسلامي الجهادي قبل الاستعانة بأية مصادر أخرى.

لذا فما من نازلة أو حدث أو سلوك إلا ويخضع للحكم الشرعي الذي له وحده الحق في إجازته أو رفضه، ولا عبرة لأية مبررات تاريخية ولا لأية قيم أو مجاملات أو اعتبارات للمصادقية وغيرها ممن تصنف تحت قافلة "الهوى"، فلو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطع محمد يدها، ولو نكص بن لادن على عقبيه لنبذ غير مأسوف عليه.

وبأكثر صراحة وحسما:

"(١) لن تقبل الحركة الجهادية اليوم بعد هذا الوعي والنضج وهذه التجارب وهذه المعاناة، أن تسلم القيادة للإخوان المسلمين أو من قاربهم وشابهم، هذا واضح، وأرجو أن تكون عبارتي واضحة لا تحتاج إلى كبير شرح وتحرير. (٢) لن تقبل الحركة الجهادية أن تسلم القيادة لأناس أخلاط من الفكر الإخواني والبعثي والوطني والقومي وغيره، لم يُحصوا جيءا، ولم يحصل الوثوق بهم جيدا ... بل سقط بعضهم في امتحانات شهرية ونصفية... (٣) لن تقبل الحركة الجهادية أن تسلم الراية لأناس يعيشون متقلبين بين أفخم الفنادق في دول الرذلة مرضيا عنهم من حكومات تلك الدول، يعقدون المؤتمرات علنا عندهم، ويشاركون في اللقاءات والاجتماعات الطاغوتية ويُعانقون الطواغيت وأئمة المرتدين بالأحضان، ويقبلونهم وييشون في وجوههم بشاشة الأخ الودود، ويظهرون لهم المودة، ويتشون عليهم وعلى جهودهم ويرجون فيهم الخير، ويستجدون بهم ويرونهم جزءا من الحل، ويعتبرونهم إخوة...!"

ثانيا: القيادة.. مواصفات وشروط

لعل السلفية الجهادية يمكن أن تنجح أو تفشل في تحشيد الأمة من حولها، لكن القول بأنه يمكن القضاء عليها عبر القضاء على رموزها قتلا أو اعتقالا فهي مسألة أبعد ما تكون عن الحقيقة. فالأمة مقبلة على نمط جديد من التفكير والعمل غير مسبوق ولا مألوف، والثابت أن السلفية تجاوزت مرحلة التصفية أو الإبادة، ولو كان لمثل هذا الأمر أن يجدي لنجحت الولايات المتحدة فيه منذ غزت أفغانستان وأعملت قتلا في قيادات السلفية وكوادرها وعناصرها من شتى أنحاء العالم سواء كانوا من القاعدة أو من طالبان أو من أية جماعة أخرى تواجدت على الساحة الأفغانية أو الباكستانية.

ونكاد نجزم أنه لو تعرضت دولة أو جماعة أو حزب لما تعرضت له السلفية الجهادية في أفغانستان أو الشيشان على يد الروس وما تتعرض له في العراق لما بقي لها أثرا يذكر. وعلى العكس من ذلك أعادت طالبان بناء قوتها ولملمة شتاتها وما هي تخوض حربا ضروسا ضد قوات حلف الأطلسي في أفغانستان، أما القاعدة فقد نجحت في فتح جبهات أخرى ودعمت قوى سلفية ضاربة في عدة بلدان إسلامية وظهرت دولة العراق الإسلامية ونشطت معها القوى السلفية الأخرى من أنصار السنة وجيش الراشدين وأبي بكر الصديق حتى عصائب العراق فضلا عن الكتائب السلفية الأخرى، واختفى رمز الجهاد العالمي ليزيد الطين بلة فاستقال مايكل شوير رئيس وحدة مطاردة بن لادن بعد أن فشل في القبض عليه أو تصفيته، وأقر أحدث التقارير الاستخبارية السرية للولايات المتحدة نقلا عن مجلة النيوزويك الأمريكية بأن القاعدة تضخمت وأنها غدت أقوى من أي وقت مضى منذ هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وأنه من المستحيل القضاء عليها دون تعاون الحلفاء!

تري ما هو السر في قوة السلفية الجهادية وقياداتها؟

ويعتقد صاحب "دعوة المقاومة" أن تصرفاتهم ألحقت ضرراً بالغاً في تقدم مسيرة الجهاد وعالميته ونفرت الكثير منه وتسببت بنزاعات قوية بين المجاهدين كونها انتشرت على مساحات واسعة من ساحات الجهاد.

على أن هذا لا يعني إحصاء الأبواب أمام من يلتحق بالمجاهدين إن لم يكن متحصناً بالعلم الشرعي ولكنه في المقابل، وبعد التجارب المريرة، بات ملزماً بتلقيه.

أما على مستوى القيادات فما من سبيل للوصول إلى دفة القيادة في مراتبها الوسطى والعليا خاصة إلا بشروط حاسمة فيما يتعلق بالعلم الشرعي، ولقد لاحظنا في بيانات الرثاء وأشرطة الفيديو التي خصصت لأبي مصعب الزرقاوي حرصها على التذكير بأنه كان طالب علم مجتهد علاوة على كونه القائد العام، وكان تعيين أبي مصعب أو قبول بيعته ما كان ليتم لولا علمه وصلاحه والثقة الكاملة فيه فضلاً عن قدراته الميدانية وبلاؤه في المعارك وإلا ما استطاع قيادة الجماعة في العراق.

كما أنه ما من سبيل لإعلان الجهاد في ساحة ما دون أن تكون النواة الأولى على دراية بالعلم الشرعي وإلا فلا داعي لإعلانه، هذا ما حصل بالنسبة لمجموعة تركستان الشرقية التي كان يقودها حسن معصوم قبل سقوطه في معركة مع القوات الباكستانية في وزيرستان سنة ٢٠٠٣. إذ يذكر أبو مصعب السوري أن حسن معصوم كان يخطط للعودة إلى تركستان والشروع بتعليم العلم الشرعي لنحو مائتي مجاهد قبل أن يعلن الجهاد على القوات الصينية التي تحتل البلاد.

بطبيعة الحال فالاستنتاج الحاسم يكمن في كون قادة الجماعات المسلحة للسلفية الجهادية لا يمكن إلا أن يكونوا على قدر كبير من العلم الشرعي، وبما أنهم خارج سايكس بيكو فمن البديهي ألا يكونوا قادة أحزاب أو تنظيمات بقدر ما سيكونوا مجاهدين علماء، على أن هذا لا يعني أنهم من الراسخين في العلم، لكنهم ليسوا على جهل، وليس من الحكمة الاستهانة بقدراتهم العلمية وإلا لما استطاعوا أن يرفعوا راية ويعلنوا جهاداً ويخوضوه ضد أعتى القوى العالمية ويدعون الأمة له لو لم يكن لديهم قدر كبير من العلوم الشرعية، هذا فضلاً عن أن للسلفية الجهادية علماءها العاملين في شتى أنحاء العالم.

إن القيادة ليست مرتبة تنظيمية ولا سياسية ولا أخلاقية، وليست وليدة المصالح والأهواء ولا هي بالوراثة ولا التركيبات بل هي الضرورة الأولى من ضرورات أي مشروع جهادي خاصة وأن ساحات الجهاد تقتقد للعلماء المتخصصين المتفرغين إلى حد كبير مما يجعل من العلم الشرعي الشرط الذي يحظى بالأولوية القصوى.

2. التمرس في ساحة الجهاد

لم تكن هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ على أبراج التجارة الأمريكية لتحقيق هدفها جوهرياً وحاسماً أفضل مما حققته في الصميم وهو تقديم قيادة للأمة بمواصفات غير مسبوقة خاصة وأن الضربات نجحت في توجيه ما يسميه الشيخ

قد يبدو هذا نوعاً من الوصاية على الدين وكأن السلفية الجهادية باتت على حق وغيرها على باطل وهو ما ليس من الأطروحة السلفية بشيء، إذ أن الشريعة، بالنسبة إليها، فيها من السعة ما ليس في أية مرجعية أخرى، فهي الرصيد المعرفي الهائل الذي لا ينضب مع الزمان بخلاف أية مرجعيات أخرى لا تتعدى أعمارها، في أحسن الأحوال، بضعة عقود لا أكثر، وفيها من الأمن والأمان والسكينة ما لا يمكن للأيديولوجيا أن تحلم به، وفيها من المثل ما لا ينفع الاقتداء بغيرها، وفيها من التوجيه والإرشاد ما لم يقع الاستفادة منه سابقاً بسبب تخييبها عن الأمة وواقعها، وفيها من القوة ما تستكين معه نفسية المجاهد، وفيها من الصرامة ما يكفي ليدمغ الحق فيها كل باطل فيزقه، من هنا تأتي الحاجة إلى تعلم العلم الشرعي للحمل به.

لذا فإن البيئة التربوية التي تنشأ فيها السلفية الجهادية هي على الأغلب بيئة المساجد وحلقات العلم والعلماء وبيئة الغرباء من كهوف وسرايب وصحاري وبيئة الثغور وساحات الجهاد وميادين القتال وليست بيئة سايكس بيكو من القصور والفنادق والمؤتمرات والوزارات والسفارات والمكاتب المكيفة ووسائل الإعلام، ولا بيئة التنظيمات والأحزاب والأيديولوجيات ولا بيئة العلاقات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، وشتان بين البيئتين. كما

إن للعلم الشرعي ميزة لا توفرها أية أيديولوجيا مهما بدت متماسكة، فالصحابا كان الواحد منهم يوصف وكأنه "قرآن يمشي على الأرض"، وهذا يوضح على أن توجه السلفية نحو دراسة العلم الشرعي والنهل منه ما استطاعت إنما هو محاولة للتشبه بالصحابا، وقد يبدو الأمر نكتة بالنسبة للخصوم خاصة وأن لديهم الكثير من الردود على مثل هذه "الأحلام والغرور"، لكن لو رفعنا من مستوى التحليل والتفسير أكثر قليلاً سيتبين لنا أن السلفية باشرت أطرها العلم الشرعي إنما تجعل من عناصرها مشاريع قيادة من العيار الثقيل، وفي هذه النقطة وأمثالها فليتنافس المتنافسون.

فمن يخوض الجهاد عليه أن يفهم إلى أين يقود الأمة ولأية أهداف، وعليه أن يعرف كيف يخاطبها، وبأية أدلة يواجهها، وعليه أن يتحمل كامل المسؤولية أمام الله والناس.

أما التلاعب بمصير الأمة وزجها في أتون حروب طاحنة لا فائدة ترجى منها أو تسويات ظالمة وخائبة أو تحالفات مشبوهة فهي من تداعيات الجهل في الدين وغياب المرجعية، والصدع بما فيها من حقوق هي ملك للأمة وليست ملكاً لعالم أو فقيه أو محدث أو حاكم أو سياسي أو أية شخصية كانت.

ومن الأهمية التنبية إلى أن الأخذ بالعلم الشرعي لدى السلفية الجهادية يأتي على خلفية النقص الفادح في التكوين لدى الجهاديين من جهة ولترشيدها لفعاليات العمل الجهادي وبناؤه من جهة أخرى على أسس شرعية واضحة.

ففي مؤلفه الضخم يورد أبو مصعب السوري الكثير من الإشكالات التي عانى منها قادة الجهاد أمثال عبد الله عزام والظواهري وابن لادن وغيرهم من معتقدات جلبها معهم من التحق بصغوف المجاهدين خاصة من طلبة العلم الشرعي،

فيها أن الدولة في العصر الحديث هي الدولة أينما تكون، لكن الفرق يكمن فيما تكتسبه الدولة من محتوى أيديولوجي، فإذا ما اكتسبت الدولة العربية أو الإسلامية ثقافة التوحيد وأنزلت الحاكمية منزلتها فلا غبار عليها، لذا فهو يعتقد أن الأحزاب العلمانية نجحت في السيطرة على الدولة فيما كان الإسلاميون يتناظرون في بنائها على الطريقة النبوية!

أما السلفية الجهادية فهي مدعوة لتطبيقه على القيادة عبر فهم الفروق، ولأنها مسألة يصعب التثبت منها إلا من أصحاب الشأن فإن صراحة الشيخ عطية الله من جهة وصرامة أبو بكر ناجي تبقى هي المداخل الأكثر أهمية للفهم، ففي ضوء السؤال إياه، يقدم الشيخ عطية الله توصيفا للسلفية الجهادية، بوصفها اليد الآمنة على الراية، على النحو التالي:

"عندما أقول "الحركة الجهادية" فإنني أعني بها:

- الحركة الجهادية العالمية التي هي مشروع أمة الإسلام الكامل... التي لا ترضى بأنصاف الحلول والتسويات، ولا تلتقي مع عدوها الكافر في منتصف الطريق، ولا ترضى بالفتات!!؛

- حركة أخذت على عاتقها الإحاطة بهذا الدين من كل جوانبه بحسب الوسع والطاقة...

- من مبادئها: ليس عندنا ما نخسره: نحن بين إحدى الحسينين: نصر أو شهادة؛

- حركة غاية الجهاد عندها ودافعه هي: أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، هذا هو المبدأ الأساسي والأكبر والمقصد الأعظم؛

- حركة لا تعترف إلا بشرعية ديننا وشريعتنا المطهرة... كمرجعية مطلقة، لا بما يُسمى اليوم بـ "الشرعية الدولية" وغيرها...

- لا تعترف بسايكس بيكو والحدود التي صنعها ووضعها أعداء الأمة ومزقوها بها،...

- حركة عرفت عدوها جيدا وعرفت أعداء الأمة ولم تعد منخدعة فيهم أو مغترّة بنفاقهم وألاعيبهم... لا تسلم قيادتها إلا للأمناء على الدين فعلا...

- إن راية الجهاد لا بد أن تكون في أيد أمينة، يمكن ائتمانها على الجهاد".

هنا بالضبط يتدخل أبو بكر ناجي ليكشف عن متلازمة العلم الشرعي، كي لا تتفلسف الأمور من عقالها فيسقط القيادة ويسقط معهم المشروع الجهادي برمته، مؤكدا على:

- * "أن يكون أغلب قادة الحركة الإسلامية قادة عسكريين أو عندهم قدرة على القتال في الصف على الأقل...؛

- * خطورة ترك القرار السياسي بأيدي من لا يخوض المعارك العسكرية تحت أي حجة. (لذا يجب) أن يكون القرار السياسي صادرا من القائد العسكري، بل الإدارة السياسية كلها أو أغلبها ينبغي أن تكون من المقائلين من مساعدي القادة العسكريين وجنودهم... فالمعركة معركتهم قبل أن تكون معركة غيرهم؛

- * أن يعمل هؤلاء القادة على إتقان علم السياسة كإتقان العلم العسكري سواء بسواء.

- * القرارات الإدارية والسياسية العليا الخاصة باستهداف

أسامة بن لادن ضربة "حطمت هبل العصر" بالإضافة إلى أهداف أخرى. فسلطان الأمة الذي اغتصبته سايكس بيكو في غفلة من الأمة وضيعته يستوجب وجود قيادة موثوقة ومؤمنة مهمتها استعادته حتى لو كلفها ذلك مهاجمة "أصنام العصر"، وحتى تظهر هذه القيادة وتحظى بقبول في الساحات الإسلامية كان عليها أن تفكر بهدف يلفت انتباه الأمة والعالم أجمع بأن الإسلام قادم وأن المسلمين عازمون على الاستمساك بـ "العروة الوثقى" وأن على "الغرب الصليبي الصهيوني الكافر" أن يفهم أن المعركة فتحت ومن أوسع الأبواب.

هكذا قدمت القاعدة نفسها قائدة لحركة الجهاد العالمي الذي يؤمن بأن المقاتل العالمي [المشرك] الذي يصول ويجول في أنحاء العالم غازيا معتديا لا بد له أن يواجه بمقاتل إسلامي عالمي [موحد] وبذات المواصفات وفي عقر داره. فالتقتال بحسب شروط الخصم لم يعد متاحا ولا بد من نقل المعركة من الأطراف إلى المركز لتصير المعادلة مخطوطة بحسب القسم الشهير للشيخ بن لادن أو د. الظواهري.

إذن أي نوع من القيادة نحن بصدد البحث عن مواصفاته؟ وما الذي تريده قيادة السلفية الجهادية المقاتلة بعد أن استتب لها الأمر؟

لعل أبا بكر ناجي هو من أكثر وأدق من أصل لمضمون القيادة وشروط تحققها في صفوف السلفية الجهادية خاصة في الفصل الثاني من مؤلفه العزيز على قلوب المجاهدين مثلما هو عزيز على قلوب وكالات الأمن الأمريكية التي قامت بترجمته وشرحه وتوزيعه على نطاق واسع لما اعتبرته أخطر المؤلفات. بل أن ميزة مؤلفه "إدارة التوحش" أنه المشروع الأول الذي تقدمه حركة جهادية للتنفيذ على الأرض.

من المألوف أن التيار السلفي بعرف السياسات الحكومية والأمن الدولي منبؤذ، وقادته وعناصره مطلوبون لكافة القوى الدولية والمحلية، كما أنه مهيب الجانب من شتى الجماعات الإسلامية والعلمانية ومحارب من طرف الكثير منها، وعليه فإن التقريط في المسائل الأمنية أو الإدارية أو العسكرية من شأنها أن تلحق أضرارا بالغة بالتيار وتوجهاته ورايته، وتبعا لذلك فهو تيار عامل تحت الأرض لا فوقها، وتيار خفي لكنه نشيط حتى في الجبهات المفتوحة، ولما تكون أهدافه تبلغ مصالح الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وزيادة عليها "المستضعفين في الأرض" وأعداؤه من نوع "هبل" و "اللات" و "العزى"، فمن المفترض أن نتوقع قيادات من نوع مختلف مقارنة بما سبق من نماذج عديدة سقط بعضها وتراجع آخر ودافع ثالث عن ثقافة التخيير السلمي ورابع أبدى استعدادا للتفاوض حول ما يفترض أنها ثوابت بينما لا نجد مثل هذه التحولات لدى السلفية الجهادية منذ نشأتها قبل نحو عشرين عاما.

باختصار، هل خصائص وأنماط القيادة التي تقرر لها ثقافة التوحيد هي نفسها الخصائص والأنماط الكائنة في ثقافة سايكس بيكو؟

في تحليله لمفهوم الدولة يقدم أبو بكر ناجي فكرة طريفة يرى

فئات والكف عن آخرين ... يجب أن تمر، وقبل أن تصدر، على الراسخين في العلم في حركة الجهاد الرئيسية، أو عالماً راسخاً في العلم مشهوداً له بذلك تبعاً لمعايير شرعية صحيحة إذا تعذر الرجوع إلى علماء حركة الجهاد الرئيسية".

غير أن هذه الضوابط لا تعني أن للقيادة سطوة على ما نونها، فهي وإن كانت أبوابها مفتوحة إذا ما تحققت شروطها إلا أن للقواعد، التي من اللازم تميمتها وتوعيتها حتى تصل إلى مرحلة متقدمة من النضج والوعي والعلم الشرعي، حق المراقبة على أداء القيادات السياسية اعتماداً على مبدأ الثقة الذي تكون عناصره الحيوية "في عصرنا ... مبنية على معطيات ثابتة لقيادة تم اختبار صدقها عملياً وفي شتى الميادين"، فإذا ما ضعف هذا المبدأ، الذي تغذيه الأحكام الشرعية والثبات والصبر على البلاءات والمحن والإرادة والعزيمة وقبل كل شيء عقيدة الولاء والبراء وميادين المعارك والأمن، فمن شأن أي قرار سياسي كبير أن يحدث بلبلة وربما تفككا في الجماعة.

وفي الحقيقة فإن الحديث عن الضعف صعب القبول بما أن المقصود هو اختبارات ثقة، فمن قطع مراحل الاختبارات سيكون من شبه المستحيل عليه النكوص بالنظر إلى أن خياراته في التراجع تكاد تبلغ من النسبة المئوية صفراً أو أقل.

لا شك أن اختبارات الثقة للقائد ليست من النوع التقليدي الذي يسود الجيوش وحركات التحرر، وكذا الأمر فيما يتعلق ببناء القيادات وصنعها، فهناك مثلاً خصائص هامة جرى التعبير عنها في الكثير من المواضع منها تركية بن لادن لبعض منفذي هجمات سبتمبر وهو يصفهم بالحياة وسمو الأخلاق والصبر والمواظبة على قيام الليل وهي صفات ذكرت أخيراً بحق شهاب قدورة الملقب بـ "أبو هريرة" أحد قادة فتح الإسلام الذي سقط مؤخراً ورفضت قرينته دفن جثمانه فيها فاستحق لقب الغريب كما استحقه غرباء العصر في شتى ميادين الجهاد.

لكن ثمة خصيصة لا يمكن أن تغفل من ثقافة التوحيد وهي مسألة العزيمة والإرادة والهمة [فإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] (سورة القصص: ١٥٩) [طاعة وقول معروف فإذا عَزَمَ الأمرُ قُلُوبُ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَ خَيْرٌ لَّهُمْ] (سورة القصص: ٢١٥)، وهنا يمكن أن يتساءل المراقب وهو بأقصى حالات الاندهاش: ما الذي يجعل رجلاً مثل أبي مصعب الزرقاوي يقطع آلاف الأميال من هيرات بأفغانستان إلى العراق متجهماً كل المخاطر سعياً لمقاتلة دولة تفر منها الدول وجبابرة العصر؟! وما الذي يدفع التسعة عشر لفعل ما فعلوه لو لم يكونوا يتسمموا فعلاً بالعزم والتصميم وعلو الهمة؟ بل ما الذي يجعل بن لادن يترك الدنيا وراءه بملايينها وزخرفها مفضلاً عليها البرد والقيظ وحياة الكهوف والمعاناة؟ وفي الواقع فإن هذا هو حال الملا محمد عمر وداد الله والظواهري وأبو مصعب السوري والجزائري وأبو أنس الشامي وأبو حفص المصري وسيف العدل وسليمان أبو غيث وعبد الهادي العراقي ومصطفى أبو اليزيد وأبو يحيى الليبي وأبو الليث الليبي وعطية الله وحسن معصوم وجمعه باي وخالد الشيخ ومحمد

عطا وعبد العزيز المقرن ويوسف العبيري وأبو الوليد الغامدي وحامد الجبوري وأبو حمزة المهاجر وأبو عمر البغدادي وشاكر العيسى وأبو سيف وغيرهم الكثير.

في ساحة العراق تواجه السلفية الجهادية جبهة من الأعداء يصعب تصورها، ومع ذلك يصل مقبلاً على وجولون ويبذلون جهوداً جبارة للإفلات من العملاء والأعداء من أجل أن ينجحوا بزرعة عبوة ناسفة، ويضطرون إلى خوض المعارك وحدهم في الكثير من المناطق كما يحدث في نبال، فأبي عزيمة وإرادة يتحلى بها هؤلاء؟ ليقدروا على الجهاد ومواجهة شظف الحياة ومعاناتها وتربص الجيوش الغازية بهم ومطاردة الخونة والعملاء لهم؟ والطريف حقاً لا يكمن في عزمهم بل في نفاذ صبر القادة العسكريين الأمريكيين مما يواجهونه من هؤلاء المقاتلين.

فإذا كان من المثير أن يكرر الأمريكيون على الدوام، رغم الضربات الموجهة التي يتلقونها، عزمهم على تحقيق النصر في العراق فإنه لمن المدهش والمعجز حقاً أن يحل المجاهدون عن تصميمهم على بلوغ ما يرونه أقصى درجات التوحيد.

أيضاً لوحظت الكثير من وسائل اختبارات الثقة منها عمليات نبح للأسرى أو ممن أدينوا بالخيانة ومعاونة المحتل وأعوانه، ففي الشرطة التي بنتها بعض الجماعات الإسلامية خاصة جماعة التوحيد والجهاد التي أسسها وقادها الزرقاوي كان اللافت للانتباه فيها وجود فريق كامل يحيط بالضحية أحدهما يتلقى بياناً واثنين أو ثلاثة يقومون بالحراسة ومراقبة المشهد وآخر مهمته التصوير الفيديوي، ولو أن الغاية من بث الشرائط المروعة هو إرهاب الأعداء إلا أنها لا تخلو من كونها آليات اختبار للتمرس على الشدة والغظة مما يبعث على الاعتقاد بأن الفريق قد يتغير بفريق آخر.

ومن الأساليب أيضاً التدريب في ساحات القتال، فقد غلب على بعض عمليات القاعدة في الجزائر خاصة تلك التي استهدفت سبعة مراكز للشرطة في ولاية تيزي أوزو موقعة بعض الخسائر كما لو أنها أقرب إلى العمليات الاستطلاعية والتدريبية من كونها عمليات هجومية يقصد منها إيقاع الخسائر، أما في العراق فقد أعلن البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية في خطاب صريح "عن تخريج أكبر دفعة في تاريخ العراق لضباط الجهاد في سبيل الله وبدرجة العالمية العليا" مبيناً أن "الدراسة متواصلة بلا انقطاع صيفاً وشتاءً، ليلاً ونهاراً"، ولسنا ندري ولا نجد تفسيراً كيف يكون في العراق متسعاً من الوقت والمكان لدراسة وتدريب على هذا النحو الرفيع فيما البلاد تشهد حرباً طاحنة منذ خمس سنوات لا مثيل لها في أي بلد آخر. ولعل الأقرب إلى المنطق أن يكون هؤلاء قد تمارسوا في الميدان على مختلف الأسلحة والوسائل القتالية وفي مختلف الظروف الجوية إلى جانب اتباع أساليب التكيف مع الواقع بالإضافة إلى الدورات التعليمية والتدريبية المكثفة والمتتالية والمعتمدة على الاختبارات الميدانية.